

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ

٨٨٨٩

بصدها ، فتلاحظ أن الحق سبحانه بعد أن قال : ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ .. ﴾ (٢٩) [الكهف] فبدأ باختيلار الإيمان ثم ذكر الكفر ، أما في المحكم على كل منهما فقد ذكر حكم الكفر أولاً : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا .. ﴾ (٢٩) [الكهف] ثم ذكر بعده حكم المؤمنين : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (٣٠) [الكهف] وليكن في الاعتبار أن المتكلم ربٌ حكيم ، ما من حرف من كلامه إلا وله مغزى ، ووراءه حكمة ، ذلك أنه تعالى لما تكلم عن الإيمان جعله اختياراً خاضعاً لمشيئة العبد ، لكنه تعالى رجح أن يكون الإيمان أولاً وأن يسبق الكفر . أما حينما يتكلم عن حكم كل منهما ، فقد بدأ بحكم الكفر من باب أن « نَرَأُ الْمَفسِدَةَ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنفَعَةِ » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (٣٠)

وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه عطف على الإيمان العمل الصالح ؛ لأن الإيمان هو العقيدة التي ينبع عن أصلها السلوك ، فلا تجدوى من الإيمان بلا عمل بمقتضى هذا الإيمان ، ولما تدة الإيمان أن تؤبّق الأمر أو النهى إلى الله الذى أمنت به ؛ لذلك جاء الجمع بين الإيمان والعمل الصالح في مواضع عدة من كتاب الله ، منها قوله تعالى : ﴿ وَالْعَصْرُ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفَرٌ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) ﴾ [المصدر]

ذلك لأن المؤمنين إذا ما أثمر فيهم الإيمان العمل الصالح فإنهم سيقعرون ولا بد لكثير من المتاعب والمشاق التي تحتاج إلى التواصي بالصبر والتواصي بالحق ، ولذا أسوة في هذه المسألة بصحابة رسول الله ﷺ الذين تحملوا عبء الدعوة وصبروا على الأذى في سبيل إيمانهم بالله تعالى .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ ﴾ [الكهف]

نلاحظ أن (مَنْ) هنا عامة للمؤمن والمكافر ؛ لذلك لم يقل سبحانه : إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ الْإِيمَانَ ؛ لأن العامل الذي يُحسن العمل قد يكون كافراً ، ومع ذلك لا يبغضه الله تعالى حقاً ، بل يعطيه حظه من الجزاء في الدنيا .

فالكافر إن اجتهد وأحسن في علم أو زراعة أو تجارة لا يُحرم ثمرة عمله واجتهاده ، لكنها تُعجل له في الدنيا وتنتهي المسألة حيث لا حظ له في الآخرة .

ويقول تبارك وتعالى : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْأً مُّثَوْرًا ۖ ﴾ [الفرقان]

ويقول تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ۖ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۖ ﴾ [الإسراء]

ويقول تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ ﴾ [النور]

(١) العاجلة : الدنيا . والأجلة : الآخرة [لسان العرب - مادة : عجل] .

سورة الكهف

٥٨٨٩١

فهؤلاء قد استوفوا أجورهم ، وأخذوا حظهم في الدنيا ألواناً من
للنعميم والممدوح والثناء ، وخَلَدَتْ ذكراهم ، وأقيمت لهم التماثيل
والاحتفالات ؛ لذلك يأتي في الآخرة فلا يجد إلا الصسرة والندامة حيث
فوجيء بوجود إله لم يكن يؤمن به ، والإنسان إنما يطلب أجره معن
عمل من أجله ، وهؤلاء ما عملوا لله بل للإنسانية وللجمتمع والشهرة ،
وقد نالوا هذا كله في الدنيا ، ولم يبقَ لهم شيء في الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا
مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۖ ﴾ (٢١)

(أولئك) أى : الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴿ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ .. ﴾
(٢١) [الكهف] الجنات رأينا منها صورة في الدنيا ، وتطلق إطلاقاً شرعياً
وإطلاقاً لغوياً . أما الشرعى : فهو الذى نعرفه من أنها الدار التى أعدها الله
تعالى لثواب المؤمنين في الآخرة . أما المعنى اللغوى : فهو المكان الذى فيه
زراع وثمار وأشجار توارى من سار فيها وتستريح ؛ ومادة الجيم والنون
تدور كلها حول الاستتار والاختفاء فالجنون استتار العقل والجن مخلوقات
لا ترى والجنة بالضم الدرع يستر الجسم عن المهاجم .. إلخ .

وقلنا : إن الحق سبحانه حينما يحدثنا عن شيء غيبى يحدثنا بما
يوجد في لغتنا من ألفاظ ، واللغة التى نتكلم بها ، يوجد المعنى أولاً

(١) المستند : رفيق الديباج ، وهو التحرير الذى يتلون ألواناً ، [اللاموس القويم ٢٢٦/١] .
والإستبرق : الديباج الطليظ وهو من الحرير الطبيعي ، ويصلح للفتاء لأنه مدفرء والملابس
الخارجية . [اللاموس القويم ١٨/١] .

ثم يُوَجَدُ اللفظ الدالّ عليه ، فإذا عرفنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ، فإنّ نُطْقَ اللفظ نفهم معناه . فإذا كانت الأشياء التي يُحَدِّثُنَا الله عنها غيباً كما قال عنها رسول الله ﷺ : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »^(١) .

إنّ : فمن أين نأتى بالألفاظ الدالة على هذه المعاني ونحن لم نعرفها ؟ لذلك يُعَبِّرُ عنها الحق سبحانه بالشبيه لها في لغتنا ، لكن يعطيها الوصف الذي يُمَيِّزُها عن جنة الدنيا ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ .. ﴾ (١٥) [محمد]

ونحن نعرف النهر ، ونعرف الماء ، لكن يأتى قوله : (غير آسِن) ليميز ماء الآخرة عن ماء الدنيا ، وكذلك فى : ﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ .. ﴾ (١٥) [محمد]

فالخمر فى الدنيا معروفة : لكنها ليست لذة لشاربيها ، فشاربها يبتلعها بسرعة : لأنه لا يستسيغ لها طعماً أو رائحة ، كما تشرب مثلاً كريباً من العصير رشفة رشفة لتلتذ بطعمه وتتمتع به ، كما أن خمر الدنيا تغتال العقول على خلاف خمر الآخرة : لذلك لما أعطاه اسم الخمر لنعرفها ميّزها بأنّها لذة ، وخمر الدنيا ليست كذلك : لأن لغتنا لا يوجد بها الأشياء التي سيخلقها الله لنا فى الجنة ، فيها ما لا

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٨٢٤) وأحمد فى مسنده (٤٦٦/٢) وأبو نعيم فى الحلية (٢٦٢/٢) عن حديث أبي هريرة رضى الله عنه ، وإسناده : « أعدت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » . وقد شرحه فضيلة الشيخ الشمرانى رحمه الله فى كتاب « الأحاديث القدسية » المجلد الأول - صفحة ٦٩ - ٨٥ .

عَيْنَ رَأَتْ ، وَلَا أَدْنَى سَمِعَتْ ، وَالْعَيْنَ إِدْرَاكَتُهَا أَقْلٌ مِنْ إِدْرَاكَاتِ الْأَدْنَى :
لأن العين تعطيك المشهد الذي رأيته فحسب ، أما الأذن فتعطيك
المشهد الذي رأيته والذي رآه غيرك ، ثم يقول : « ولا خطر على قلب
بشر » فوسّع دائرة ما فى الجنة . مما لا نستطيع إدراكه .

وكذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى .. ﴾ (١٥) [محمد]

ونحن نعرف العسل فميزه هنا بأنه مُصَفًّى ، ومعروف أن العسل
قديمًا كانوا يأخذونه من الجبال ، وكان يعلق به الحصى والرمل :
لذلك ميز عسل الجنة بأنه مُصَفًّى .

وكذلك فى قوله سبحانه : ﴿ سِدْرٌ مَخْضُودٌ ﴾ (٢٨) [الرائعة] ونعرف
سدر الدنيا ، وهو نوع من الشجر له شوك ، وليس كذلك سدر
الجنة : لأنه سدر مخضود لا شوك فيه ، ولا يذمى يدك كسدر الدنيا .

وهنا ميز الله الجنة فى الآخرة عن جنات الدنيا ، فقال : ﴿ جَنَّاتُ
عَدْنٍ .. ﴾ (٢١) [الكهف] أى : إقامة دائمة لا تنتهى ولا تزول ، وليست
كذلك جنات الدنيا ، فهب أن واحداً يتمتع فى الدنيا بالدور والقصور
فى الحدائق والبساتين التى هى جنة الدنيا ، فهل تدوم له ؟ إن جنات
الدنيا مهما عظم نعيمها ، إما أن تفوتك ، وإما أن تقرتها .

والعدن اسم للجنة ، فهناك فرق بين المسكن والمسكن فى
الجنة ، كما ترى حدائق عامة وحدائق خاصة ، فالمؤمن فى الجنة له
مسكن خاص فى جنة عدن .

ويقول تعالى عن أنهار الجنة : ﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٢)
[محمد] ، وفى آية أخرى يقول : ﴿ تَجْرَى تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١١) [التوبة]

ليعطينا صورتين لجريان الماء ، ففي قوله : ﴿ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ [التوبة] يدلُّ على أن الماء يأتيها من بعيد ، وقد تخشى أن يمنعك أحد عنك أن يَسُدَّهُ دونك ؛ لذلك يقول لك : اطمئن فالماء يجري (من تحتها) أى : من الجفة نفسها لا يمنع أحد عنك .

وفى هذه الآية كأنَّ الحق سبحانه وتعالى يعطينا إشارة لطيفة إلى أننا نستطيع أن نجعل لنا مساكن على صفحة الماء ، وأن نستغل المسطحات المائية فى إقامة المباني عليها ، خذُ مثلاً المسطحات المائية للنيل ، أو الرياح التوفيقى من القناطر الخيرية حتى دُمياط لوجدت مساحات كبيرة واسعة يمكن بإقامة الأعمدة فى الماء ، واستخدام هندسة البناء أن نقيم المساكن الكافية لسكنى أهل هذه البلاد ، وتظل الأرض الزراعية كما هى للخضرة وللزروع ولِقوتِ الناس .

ويمكن أن تُطبَّق هذه الطريقة أيضاً فى الريف ، فيقيم الفلاحون بيوتهم وحظائر مواشيهم بنفس الطريقة على الترع والمصارف المنتشرة فى بلادنا ، ولا نمس الرقعة الزراعية .

لقد هجمت الحركة العمرانية على الجيزة والدقى والمهندسين ، وكانت فى يوم من الأيام أراضى نفل كل الزراعات ، وتخدم قرويين القاهرة . ولما استقدموا الخبراء الأجانب لتوسيع القاهرة توجهوا إلى الصحراء وأنشأوا مصر الجديدة ، ولم يعتد أحد منهم على شبر واحد من الأرض الزراعية ، بل جعلوا فى تخطيطهم رقعة خضراء لكل منزل .

إذن : فى الآية لفظة يمكن أن تحلَّ لنا أزمة الإسكان ، ونحصى لنا الرقعة الزراعية الضيقة .

سورة الكهف

٨٨٩

ثم يقول تعالى : ﴿يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ..﴾ (٢٦) [الكهف] وقد يقول قائل : وما هذه الأساور من الذهب التي يتحلى بها الرجال ؟ هذه من الزخارف والزينة ، نراه الآن في طموحات الإنسان في زخرفية الحياة ، فنرى الشباب يلبسون ما يُسمى (بالانسيال) وكذلك أساور الذهب في الآخرة زينة وزخرفة ، وفي آية أخرى ، يقول تعالى : ﴿وَحَلَّوْا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ..﴾ (٢٧) [الإنسان] ومرة أخرى يقول : ﴿يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ (٢٨)

فبالأساور إما من ذهب أو فضة أو لؤلؤ ؛ لذلك قال ﷺ عن هذه الحلية في الآخرة أنها تبلغ ما يبلغه الرضوء عند المؤمن^(١) .

ونلاحظ في قوله تعالى : ﴿يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ..﴾ (٢٦) [الكهف] أن التحلية هنا للزينة ، وليست من الضروريات ، فجاء الفعل (يُحَلِّوْنَ) أي : حلّاهم غيرهم ولم يقل يتحلون ؛ لذلك لما تكلم بعدها عن الملابس ، وهو من الضروريات قال :

﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ ..﴾ (٢٩) [الكهف]

فأتى بالفعل مبتدئاً للمعلوم ؛ لأن الفعل حدث منهم أنفسهم بالمعمل ، أما الأولى فكانت بالفضل من الله ، وقد قُدم الفضل على العمل ، كما قال تعالى في آية أخرى : ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ..﴾ (٥٨) [يونس]

(١) أخرج أحمد في مسنده (٢٢٩/٢) ، ومسلم في صحيحه (٢٥٠) ، والنسائي في مسنده (٩٢/١) أن أبا حازم قال : كنت غلبت أبا هريرة وهو يتوضأ للصلاة وكان يمسح يديه حتى يبلغ إبطيه . فقلت : يا أبا هريرة ما هذا الرضوء ؟ فقال لي : يا بني فرّج أظفرك هاهنا ، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الرضوء ، سمعت خليلي ﷺ يقول : « تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الرضوء » .

أى : إياك أن تقول هذا بعملى ، بل بفضل الله وبرحمته : لذلك نرى الرسول ﷺ يقر بهذه الحقيقة ، فيقول : « إن يدخل أحدكم الجنة بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته »^(١)

ذلك لأنك لو نظرت إلى عملك لو جدته بعد تكليفك الذى كلفت به فى سنّ البلوغ ، وقد عشت طوال هذه المدة ترتع فى نعم الله ورزقه دون أن يكلفك بشيء : لذلك مهما قدّمت لله تعالى من طاعات ، فلن تقى بما أنعم به عليك .

وما تفعله من طاعات إنما هو وفاء لحق الله ، فإذا أسألك الجنة كان فضلاً من الله عليك ، لأنك أخذت حقك سابقاً ومقدماً فى الدنيا ، لكنه قسم هنا فقال : ﴿ يَلْبَسُونَ .. ﴾ (٣١) ﴿ [الكهف] أى : بما عملوا ، أما فى الزينة والتعطية فقال : (يَصْلَوْنَ) كالرجل الذى يجهز ابنته للزواج ، فيأتى لها بضروريات الحياة ، ثم يزيدها على ذلك من الكماليات وزخرف الحياة من نجف أو سجاد أو خلافة .

واللباس من ضروريات الحياة التى استأن الله بها على عباده ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا .. ﴾ (٢٦) [الأعراف] والريش : هو الكماليات التى يتخذها الناس للترفعة والمتعة ، وهو ما زاد عن الضروريات . والسندس : هو الحرير الرقيق ، والإستبرق : الحرير الغليظ السميك .

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦١٦٣) ، ومسلم فى صحيحه (٢٨١٦) عن أبى هريرة رضى الله عنه .

وقد وقف العلماء عند هذه الكلمة (الإستبreq) وغيرها من الكلمات غير العربية مثل : القسطاس ، وهي كلمات فارسية الاصل ، أو كلمة (أمين) التي فتخذها شعاراً في الصلاة وأصلها يعني أو حبشي . وقالوا : كيف يستخدم القرآن مثل هذه الالفاظ ، وهو قرآن عربي ؟

نقول : هل أنزل القرآن هذه الالفاظ في لغة العرب ساعة نزل ، أم جاء القرآن وهي سائرة على ألسنة الناس يتكلمون بها ويتفاهمون ؟ لقد عرف العرب هذه الكلمات واستعملوها ، وأصبحت الالفاظ عربية دارت على الألسنة ، وجرت مجرى الكلمات العربية .

ومن الكلمات التي دخلت العربية حديثاً استخدمت ككلمة عربية (بنك) ، وربما كانت أخف في الاستعمال من كلمة (مصرف) : لذلك أقرها مجمع اللغة العربية وأدخلها العربية .

إذن : فهذا القول يمكن أن يقبل لو أن القرآن جاء بهذه الالفاظ مجيئاً أولياً ، وأدخلها في اللغة ولم تكن موجودة ، لكن القرآن جاء ليخاطب العرب ، وما داموا قد فهموا هذه الالفاظ وتخطبوا بها ، فقد أصبحت جزءاً من لغتهم .

ثم يقول تعالى : ﴿ مُتَكِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ .. ﴾ [الكهف: ٣١] الاتكاء : أن يجلس الإنسان على الجنب الذي يريحه ، والأرائك : هي السرر التي لها حلية مثل الناموسية مثلاً . ﴿ نِعَمَ الثَّوَابِ .. ﴾ [الكهف: ٣١] [الكهف: ٣١] كلام منطقي : ﴿ وَحَسَّتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٣١] أي : أن هذا هو مقتضى الحال فيها ، على خلاف ما أخبر به عن أهل النار : ﴿ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٣١]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّنْ أَهْلِ الْيَمِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَخَفَّفْتَهُمَا يَسْخَرُونَ لِذِي بَيْنِهِمَا نَارَ عَذَابٍ وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ضَرِبَةٌ كَمَا ضُرِبَ الْأَوَّلُونَ ﴾ (٢٢)

وما زال الكلام موصولاً بالقوم الذين أرادوا أن يصرفوا رسول الله ﷺ عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، وبذلك انقسم الناس إلى قسمين : قسم متكبر حريص على جاهه وسلطانه ، وقسم ضعيف مستكين لا جاء له ولا سلطان ، لكن الحق سبحانه يريد استطراد آياته استطراداً يشمل الجميع ، ويسوى بينهم .

لذلك : أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلاً مرجوداً في الحياة ، ففي الناس الكافر الغني والمؤمن الفقير ، عليك أن تتأمل موقف كل منهما .

قوله تعالى : ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّنْ أَهْلِ الْيَمِينِ .. ﴾ (٢٢) [الكهف] قلنا : إن الضرب معناه أن تلحق شيئاً بشيء أقوى منه بقوة تؤلمه ، ولا بد أن يكون الضارب أقوى من المضروب ، إلا فلو ضربت بيدك شيئاً أقوى منك فقد ضربت نفسك ، ومن ذلك قول الشاعر :

(١) سبب نزول الآية : ورد في نزول هذه الآية عدة أقوال ، منها :

- نزلت في أخوين من أهل مكة مخزوميين ، أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد زوج أم سلمة قبل النبي ﷺ ، والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد ، وورث كل واحد منهما ٤ آلاف دينار ، فاتفق أحدهما حاله في سبيل الله ، وطلب كفاه شيئاً فقتل ما قتل . قاله الكلبي وذكره الثعلبي والقشيري .

- وأما : هو حال لميعة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصحابه ، فذهبهم الله برجلين من بني إسرائيل الآخرين أحدهما مؤمن واسمه يهوذا . في قول ابن عباس . وقال مقاتل : اسمه لميخا ، والآخر كافر واسمه قراطوش . وقد ذكر قصتهما بالتفصيل القرطبي في تفسيره (٤١٢٩/٥ - ٤١٣٠) .

وَيَا ضَارِبًا بِعَصَاهُ الْحَجَرِ ضَرَبْتَ الْعَصَا أَمْ ضَرَبْتَ الْحَجَرَ ؟

وضرب العنبر يكون لإثارة الانتباه والإحساس ، فيخرجك من
حالة إلى أخرى ، كذلك العنبر : الشيء الفاضل الذي لا تقبضه
ولا تعيه ، فيضرب الحق سبحانه له مثلاً يوضحه ويُنَبِّهك إليه : لذلك
قال : ﴿ وَأَضْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا .. ﴾ (٣٢) [الكهف]

وسبق أن أوضحنا أن الأمثال كلام من كلام العرب ، يرد في
معنى من المعاني ، ثم يشيع على الألسنة ، فيصير مثلاً سائراً ، كما
نقول : جرد حاتم ، وتقابل أي جواد مستناده : يا حاتم ، فلما اشتهر
حاتم بالجود أطلق عليه هذه الصفة . وصمرو بن معد اشتهر
بالشجاعة والإقدام ، وإياس اشتهر بالذكاء ، واحنف بن قيس اشتهر
بالعلم . لذلك قال أبو تمام^(١) في مدح الخليفة :

إِقْدَامُ صَمْرُو فِي سَمَاحَةِ حَاتِمٍ فِي حِلْمٍ احْتَفَ فِي ذِكَاةِ إِيَّاسِ

فأراد خصوم أبي تمام أن يصغروا قوله ، وأن يسقطوه من عين
الخليفة ، فقالوا له : إن الخليفة فرق من وصفته ، وكيف تشبه
الخليفة بهؤلاء وفي جيشه ألف كعمرو ، وفي خزائنه ألف كنحاتم
فكيف تشبهه بأجلاف العرب ؟ كما قال أحدهم : -

وَشَبَّهَهُ الْمَدَاحُ فِي الْبَاسِ وَالْغِنَى بِمَنْ لَوْ رَأَى كَانَ أَصْغَرَ خَادِمٍ

فَفِي جَيْشِهِ خَمْسُونَ أَلْفًا كَعَمْرٍو وَفِي خَزَائِنِهِ أَلْفٌ كَحَاتِمِ

(١) هو : حبيب بن أوس الطائي ، ولد بقرية من قرى الشام (١٨٠ هـ) ، لها شهرة
مترجمة . حيث كان يعمل صبياً لحاكم ، توفي عام ٢٢١ هـ عن ٥١ عاماً .

فألهمه الله الرد عليهم ، على نفس الوزن ونفس القافية ، فقال :
 لَا تُفَكِّرُوا ضَرْبِي لَهُ مَنْ دُونَهُ مَثَلًا شَرُودًا^(١) فِي النَّدَى وَالْبَاسِ
 فَاللهُ قَدْ ضَرَبَ الْأَقْلَ لِنُورِهِ مَثَلًا مِنَ الْمَشْكَاةِ وَالنَّبْرَاسِ^(٢)
 إذن : فالمثل يأتي لِيُنَبِّهَ الناس ، وليُوضِّحَ القضية غير
 المفهومة ، والحق تبارك وتعالى قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعِيزُ أَنْ يُضْرَبَ
 مَثَلًا مَا يَبْعُوثُ لَهَا فَوْقَهَا .. ﴾ (٢٦) [البقرة]

ثم يعطينا القرآن الكريم أمثالا كثيرة لتوضيح قضايا معينة ، كما في
 قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ
 بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤١) [العنكبوت]
 وكذا قوله تعالى عن نقض الوعد وعدم الوفاء به : ﴿ وَلَا تَكُونُوا
 كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا .. ﴾ (٤٢) [النحل]

ومنه قوله تعالى : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا
 حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ (٤٧) [البقرة]

ومنه قوله تعالى مُصَوِّرًا حال الدنيا ، وأنها سريعة الزوال :
 ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
 فَأَصْبَحَ هَشِيمًا^(٣) تَلْوَاهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾ (٤٥) [الكهف]

(١) العقل الشرود : الخارج عن المألوف والعادة ، والندى : السقاء والكرم ، والبأس : القوة
 والحرب .

(٢) النبراس : المصباح والسراج ، والمشكاة : كوة في جدار البيت ليست ببلاندة ، وتُعرف في
 قرانا بـ « الطالة » مع نطق القاف همزة .

(٣) هَشِيمٌ : السطح والطحب المسحط الذي تكسر ، والهشيم : النبات اليابس المتكسر .
 وتهشم الشهر تهشما إذا تكسر من بؤسه - [لسان العرب - مادة : هشم] .

فالمثل يوضح لك الخفي بشيء جلي ، يعرفه كل من سمعه ، من ذلك مثلاً الشاعر^(١) الذي أراد أن يصف لنا الاحب قبصوره تصويراً دقيقاً كأنك تنظر إليه :

قَصُرَتْ أَخَادِعُهُ^(٢) وَغَاصَ قَدَّالُهُ^(٣) فكانه مُتَرَبِّصٌ أَنْ يَصْنَعَا
وَكَاثِمَا صُفِعَتْ قَفَاهُ مَرَّةً وَأَحْسُ ثَانِيَةً لَهَا فَتَجَمُّعَا

وهنا يقول الحق سبحانه : اضرب لهم يا محمد مثلاً للكفر إذا استغنى ، والفقر إذا رضى بالإيمان .

وقوله : ﴿رَجُلَيْنِ .. (٢٢)﴾ [الكهف] أي : هما محلّ المثل : ﴿جَعَلْنَا
لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (٢٣)﴾ [الكهف]
لكن ، هل هذا المثل كان موجوداً بالفعل ، وكان للرجلين وجود
فعلي في التاريخ^(٤) ؟

نعم ، كانوا واقعاً عند بنى إسرائيل وهما براكوس ويهوذا ، وكان
يهوذا مؤمناً راضياً ، وبراكوس كان مستغنياً ، وقد ورثا عن أبيهم
ثمانية آلاف دينار لكل منهما ، أخذ براكوس نصيبه واشترى به أرضاً
يزرعها وقصراً يسكنه وتزوج فأنجب له ولدان وحاشية ، أما يهوذا ،

(١) هو ابن الرومي علي بن العباس بن جريج ، شاعر كبير من طبقة بهسار والمتنبي ، روى
الأصل ، كان جده من موالى بنى العباس ، ولد ببغداد ٢٢١ هـ ونشأ بها ، ومات فيها
مستمراً علم ٢٨٢ هـ عن ٦٢ عاماً . [الأعلام للزركلي ٢٩٧/٤] .

(٢) الاخاديع : جمع الأخدع ، وهو كحد عرقين في جانب العنق .

(٣) القنال : جماع مؤخر الرأس من الإنسان . [لسان العرب - مادة : قنل] .

(٤) ذكر الماوردي فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره (٤٦٣١/٥) : إن هذا من خبريه الله
شمالى لهذه الأمة ، وليس بخبر من حال ملقمة ، لتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة ،
وجعله زجراً وانتذاراً . قال القرطبي : . سياق الآية يدل على خلاف هذا ، والله أعلم .

فقد رأى أن يتصدق بنفسيه ، وأن يشتري به أرضاً في الجنة وقصراً في الجنة وفضل الحور العين والولدان في جنة عدن على زوجة الدنيا وولداتها وبهجتها .

وهكذا استغنى براكوس بما عنده واغترَّ به ، كما قال تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآفٍ كَارٍ ۖ أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى ۚ ﴾ (٧) [العلق]

وأول الخيبة أن تشغلك النعمة عن المنعم ، وتظن أن ما أنت فيه من نعم ثمرة جهدك وعملك ، ونتيجة سعيك ومهارتك ، كما قال قارون : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ ۖ ﴾ (٧٨) [القصص] فتركه الله لطمه ومهارته ، فليحرص على ماله بما لديه من علم وقوة : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ ۚ ۖ ﴾ (٨١) [القصص] ولم يتفقه ماله أن علمه .

إذن : هاتان صورتان واقعيتان في المجتمع : كالر يستكبر ويستغنى ويستعلى بفناء ، ومؤمن قنوع بما قسم الله له .

وانظر إلى الهندسة الزراعية في قوله تعالى : ﴿ جَعَلْنَا لَهَا جَنَّاتٍ مِنْ أَغْطَابٍ وَحَفَّتْهُمَا بُنَّخُلٌ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴾ (٣٢) [الكهف]

فقد علمنا الله تعالى أن تجعل حول الحدائق والبساتين سوراً من النخيل ليكون سياجاً يصدُّ الهواء والعواصف ، وذكر سبحانه النخل والعنب وهي من الفاكهة قبل الزرع الذي منه الفوت الضروري ، كما ذكر من قبل الاساور من ذهب ، وهي للزينة قبل الثياب ، وهي من الضرورييات .

وقوله : ﴿ جَنَّاتٍ ۖ ۖ ﴾ (٣٢) [الكهف] تراها إلى الآن فيمن يريد أن